

經部

春秋穀梁注疏卷六 起莊公十九年盡閔公二年

晉范甯集解 唐陸德明音義 楊士勛疏

十有九年春王正月音義傳本或分此以下爲莊公與閔公同卷

夏四月

秋公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟

傳媵淺事也不志此其志何也辟要盟也注魯實使公子結要二國之盟欲自託於大國未審得盟與不

故以媵婦爲名得盟則盟不則止此行有辭也音義媵以證反又繩證反爾雅云送也要於遙反注同疏釋曰文十六年季孫行父會齊侯于陽穀齊侯弗及盟此若齊宋不許亦當云弗及盟而云辟要盟也者彼以行父失辭又無媵事故云弗及盟此有媵事若齊宋不許則直書媵事而已故云辟要盟也何以見其辟要盟也媵禮之輕者也盟國之重也以輕事遂乎國重無說注以輕遂重無他異說故知辟要盟耳音義見賢遍反其曰陳人之婦略之也注但爲遂事假録媵事耳故略言陳人之婦不處其主名音義爲于僞反疏注釋曰假録媵事者媵是小事不合

書經今既書之故云假非謂無媵事也不處其主名者謂不言陳侯夫人而云陳人之婦是不處其主名也

其不日數渝惡之也音義數音朔惡烏路反疏釋曰數疾也謂秋共盟冬而見伐變盟之疾故不書日以惡之也或以爲數渝爲今冬伐我西鄙明年齊又伐我故云數理亦通也

夫人姜氏如莒

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非正也音義竟音境下同疏釋曰重發傳者嫌此適異國恐別故發傳以同之

冬齊人宋人陳人伐我西鄙

傳其曰鄗遠之也其遠何也不以難邇我國也音義難乃旦反邇如字本又作介音界

二十年春王二月夫人姜氏如莒注夫人比年如莒過而不改無禮尤甚故謹而月之音義莒音舉

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非正也疏釋曰重發傳者比再如莒失禮之甚故詳之

夏齊大災

傳其志以甚也注外災不志甚謂災及人也外災例

時

疏釋曰范例云災有十二內則書日外則書時國曰災邑曰火內則書日新宮御廩之類是也其外則時者則宋大水齊大災之等是也昭十八年不書時以四國同日故也其外災志者皆發傳故十一年宋大水傳曰王者之後也襄九年宋災嫌火與水異傳曰故宋也宣十六年成周宣榭災傳曰以樂器所藏目之也此書齊大災傳曰其志以甚也昭十八年宋衛陳鄭災傳曰其志以同日也其九年陳火傳曰閔陳而存之也是也

秋七月

冬齊人伐我

二十有一年春王正月

夏五月辛酉鄭伯突卒

秋七月戊戌夫人姜氏薨

傳婦人弗目也注鄭嗣曰弗目謂不目言其地也婦人無外事居有常所故薨不書地僖元年傳曰夫人薨不地此言弗目葢互辭爾定九年得寳玉大弓傳曰弗目羞也葢此類也江熙曰文姜有弑公之逆而弗目其罪音義弗目謂不題目丈姜薨所也一曰弗目其罪疏釋曰隱二年夫人子氏薨著不地之例此復發傳者嫌有罪去地故發之也不曰夫人而言婦人者以文姜失夫人之道故經

書薨傳以婦人言之或是經無變文蓋傳通言之無異意也注釋曰江熙云不目其罪者謂稱夫人薨與常例不異是也

冬十有二月葬鄭厲公

二十有二年春王正月肆大眚

傳肆失也眚災也注易稱赦過宥罪書稱眚災肆赦經稱肆大眚皆放赦罪人蕩滌衆故有時而用之非經國之常制音義肆音四眚所景反宥音又滌音狄疏注釋曰肆失也眚災也言肆大眚者謂放失大罪惡災猶罪惡也言放失大罪惡明小惡亦赦之也易稱赦過宥罪者解卦辭也象

曰雷雨作解君子以赦過宥罪解卦坎下震上震為雷坎為雨雷動雨下而萬物解散故君子以此卦象而放赦罪人書稱眚災肆赦舜典文孔安國云眚過災害肆緩也過而有害當緩赦之此傳云肆失也則亦緩之類以經稱肆大眚故以眚為災也尚書眚災連文故孔氏以眚為過其大意亦不異也傳為嫌天子之葬也者二事相須注以肆大眚不可特為夫人故云蕩滌衆故傳意原魯所以肆大眚者為嫌天子之葬也故注與傳兩言之

災紀也失故也注災謂罪惡紀治理也有罪當治理之今失之者以文姜之故為嫌天子之葬也注文姜罪應誅絕誅絕之罪不葬若不赦除衆惡而書葬者嫌天子許之明須赦而後得葬音義為于

僞反

癸丑葬我小君文姜

傳小君非君也注不治其民其曰君何也以其爲公配可以言小君也

陳人殺其公子禦寇注禦寇宣公之子音義禦魚呂反又作御

傳言公子而不言大夫公子未命爲大夫也其曰公子何也公子之重視大夫注視比命以執公子注大夫既命得執公子之禮一本大夫命以視公子

夏五月注以五月首時甯所未詳疏釋曰何休云譏莊公娶讎女不可以事先祖猶五月不宜以首時杜預云莊公獨稱夏五月者疑謬誤也范以二者皆無憑故云甯所未詳也

秋七月丙申及齊高傒盟于防

傳不言公高傒伉也注書日則公盟也高傒驕伉與公敵體恥之故不書公音義傒音奚伉苦浪反疏注釋曰微者盟例不日及宋人盟于宿是也此既書日明公在可知知非卿者若卿則與高傒敵何以直言及故知非卿也公及莒人盟于包來言公者彼稱人是舉國之辭故可以言公此若云公及高傒則高傒得敵公故不言公也公會楚公子嬰齊不沒公者彼以前驕伉後服罪故不去公以見別意也

冬公如齊納幣

傳納幣大夫之事也禮有納采注采擇女之德性也其禮用鴈爲贄者取順陰陽往來音義贄音至有問名注問女名而卜之知吉凶也其禮如納采有納徵注徵成也納幣以成婚疏釋曰此傳釋諸侯不云納幣而云納徵者以士婚禮有納徵之文欲明用幣雖異而禮同也有告期注告迎期音義迎魚敬反四者備疏釋曰士婚禮下達之後有納采問名納吉納徵請期親迎六禮此傳不云納吉者直舉四者足以識公故略納吉不言之或以爲諸侯與士禮異者非也而後娶禮也公之親納

幣非禮也疏釋曰納幣非禮是譏喪娶而注云傳無譏文者傳上云公之親納幣非禮不云喪娶之事故云無譏文也然宣元年貶夫人去氏此則全無譏者彼以夫人不能以禮自固故與有貶仍未是貶公之事故彼注云不譏喪娶者不待貶絕而罪惡自見是也故譏之注公母喪未再朞而圖婚傳無譏文但譏親納幣者喪婚不待貶絕而罪惡見音義見賢遍反

二十有三年春公至自齊疏釋曰二十七年傳云桓會不致此與下文觀社皆書公至自齊者公羊傳云桓會不致此何以致危之也徐邈亦云不以禮行故致以見危范此雖無注下云公怠棄國政此行犯禮憂危甚矣則亦以二者為憂危致之也若然定八年傳稱致月危致也下傳云致月有懼焉

爾此若致以見危所以不月者以二者皆非禮而行不假書月危懼可知傳以危而不月嫌與例乖故發傳詳之或以爲二者皆非禮之行與好會異故致之非是見危理亦通也

祭叔來聘注祭叔天子寰內諸侯叔名音義祭側界反寰音縣又音環疏釋曰范云祭叔天子寰内諸侯叔名則范意將此祭叔與隱元年祭伯同是畿内諸侯而此云來聘彼傳責其不稱朝者祭伯者祭國伯爵也寰内諸侯時不爲王之卿大夫欲外交鄰好而來通魯以其無王命故不得言聘不仕王朝故得責其不稱朝也今祭叔見是天子大夫而恣意任情欲外接諸侯雖請王命非王本心故不稱使見其擅命言聘表其請王猶左氏公子翬强請故得書經而去其族也案隱元年注云祭伯畿内大夫有采地者既有采地則以祭伯亦仕王朝者以祭伯本爲入仕王朝故畿内授地今雖不仕亦得以大

夫言之或以爲祭叔亦無王命以是天子大夫假王命而來魯受其聘故得書聘以本非王命故不稱使也祭伯雖是天子卿大夫欲同諸侯之例而來朝魯以不奉王命故不得稱聘衆内諸侯不合外交故亦不得云朝是亦得通一家也徐邈云祭叔爲祭公使則徐意以祭叔爲祭之大夫也范以叔爲名似同徐說但舊解不然故今亦同之

傳其不言使何也天子之内臣也不正其外交故不與使也注何休曰南季宰渠伯糾家父宰周公來聘皆稱使獨于此奪之何也鄭君釋之曰諸稱使者是奉王命其人無自來之意今祭叔不一心於王而欲

外交不得王命來故去使以見之音義去起呂反見賢徧反

夏公如齊觀社

傳常事曰視注視朔是也非常曰觀疏釋曰復發傳者嫌觀魚觀社異故發之也春秋之例常事不書視朔既書而范云常事謂視朔者視朔之禮實是常事但公廢之即爲非常故書之觀無事之辭也注言無朝會之事音義朝直遙反下同以是爲尸女也注尸主也主爲女往爾以觀社爲辭音義主爲于僞反無事不出竟

公至自齊

傳公如往陳公行例往時正也注正謂無危懼也皆放此致月故也如往月致月有懼焉爾

荆人來聘

傳善累而後進之其曰人何也舉道不待再注明聘問之禮朝宗之道非夷狄之所能故一舉而進之疏釋曰不言楚人而云荆人者傳稱州不若國楚既新進若稱國嫌人嫌其大褒故其舉州稱人言聘以進之

公及齊侯遇于穀

傳及者內為志焉爾疏釋曰重發傳者公為淫如齊嫌與於常故重發之遇者志相得也

蕭叔朝公

傳微國之君未爵命者其不言來於外也注言於穀朝公也朝於廟正也於外非正也疏釋曰書名者附庸常例儀父稱字傳言貴之此傳直云微國不言貴之則叔名也重發傳者嫌名字異故也

秋丹桓宮楹注楹柱

傳禮天子諸侯黝堊注黝堊黑色音義黝於糾反又於柳反注同

堊烏路反又烏各反范云黝堊黑色槃黝黑也堊白土疏注釋曰徐邈曰黝黑柱也堊白壁也謂白壁而黑柱今范同以黝堊為黑色者以此傳為丹楹而發何得有壁事而在其間故同為黑色也大夫倉士黈注黈黃色音義黈他苟反黃色也麋氏云張斗反丹楹非禮也

冬十有一月曹伯射姑卒音義射音亦本或作亦

十有二月甲寅公會齊侯盟于扈注桓盟不日此盟日者前公如齊觀社傳曰觀無事之辭以是為尸女也公怠棄國政此行犯禮憂危甚矣霸主降心親與之盟貴

有弘濟之功而魯得免於罪臣子所慶莫重於此時事所重文亦宜詳故特謹日以著之音義扈音戶疏注釋曰公羊傳云桓盟不日此何以日危之也今范知喜得霸主與盟故詳而日之者傳雖有桓盟不日信之文亦有不日數渝惡之事又葵丘以極美齊桓而書日故知此閒書日喜霸者與盟也此時齊桓盛德既盛與公結盟實有弘濟之功何得爲有危事故范以臣子所慶文亦宜詳也

二十有四年春王三月刻桓宮桷音義刻音克桷音角榱也方曰桷圓曰椽

傳禮天子之桷斲之礱之加密石焉注以細石磨之

諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本刻桷非正也夫人所以崇宗廟也取非禮與非正而加之於宗廟以飾夫人非正也注非禮謂娶讎女非正謂刻桷丹楹也本非宗廟之宜故曰加言將親迎欲為夫人飾又非正也音義斲下角反削也礱力公反磨也迎魚敬反下同疏注釋曰娶讎女刻桷兩事俱非故曰又也或以為又者并謂崇飾夫人理亦適也所以不直言非禮云又非正者見莊有二種之惡故非禮非正兩舉之也

刻桓宮桷丹桓宮楹斥言桓宮以惡莊也注不言新宮而謂之桓宮以桓見殺於齊而飾

其宗廟以榮讎國之女惡莊不子疏注釋曰新宮桓公之宮以是稱宮不忍斥之故謂之新宮今惡莊公不子故斥言桓宮以見非正也

葬曹莊公

夏公如齊逆女

傳親迎恒事也不志疏釋曰文四年傳云其不言公何也非成禮於齊也似不成禮於齊卽合志而此云常事不志者彼亦是非禮而書就書之中更自別見言逆婦既書於經所以不云公者爲成禮於齊故變文與莊公異也此其志何也不正其親迎於齊也

秋公至自齊

傳迎者行見諸舍見諸注諸之也言瞻望夫人乘車

音義乘繩證反　先至非正也

八月丁丑夫人姜氏入注哀姜

傳入者内弗受也疏釋曰重發傳者嫌夫人與他例異故也　日入惡入者也何用不受也以宗廟弗受也其以宗廟弗受何也娶仇人子弟以薦舍於前其義不可受也注薦進

舍置音義惡烏路反一音如字

戊寅大夫宗婦覿用幣注宗婦同宗大夫之婦音義覿徒歷反疏釋曰舊解不言見而言覿覿者私事大夫公然見也行之故言覿以明其私也見者正也故會于沙隨云不見公傳曰可以見公而不見譏在諸侯也見覿與見別也今以為不然者三傳之文並不云覿見事別何得言私為覿正為見乎恐別有祭據遂存之以示疑耳

傳覿見也禮大夫不見夫人疏釋曰既云不見夫人又說男子之贄者更釋用幣非禮之意也言男子之贄羔鴈之等婦人之贄棗栗之類欲見但不得用幣不言及不正其行婦道故列數之也男子之贄羔鴈雉腒注贄所以至者也上大夫用羔取其從羣帥而不黨也下

大夫用鴈取其知時飛翔有行列也士冬用雉夏用腒取其耿介交有時別有倫也腒腊也雉必用死爲其不可生服也夏用腒備腐臭也音義數色主反腒其居反腊也乾雉也士夏執之備腐臭也說文云北方謂鳥腊曰腒傅曰堯腊舜始腒別彼列反爲于僞反腐符甫反

婦人之贄棗栗腶脩注棗取其早自矜莊栗取其敬栗腶脩取斷斷自脩飭音義腶丁亂反脯也腶而加薑桂曰脩脩飭本或作勑同恥力反一本作飾申職反或作整音征領反用幣非禮也用者不宜用者也大夫國體也注國體謂爲君股肱音義股音古肱古弘

反而行婦道惡之故謹而日之也音義惡烏路反

大水

冬戎侵曹曹羈出奔陳疏釋曰公羊以爲曹羈是曹大夫三諫不從而去之也杜預注左傳以爲羈是曹之世子此處雖無傳案下二十六年傳意則與公羊同也赤歸于曹郭公

音義羈居宜反郭公左氏如字公羊音號

傳赤蓋郭公也何爲名也禮諸侯無外歸之義外歸非正也注徐乾曰郭公郭國之君也名赤蓋不能治其國舍而歸于曹君爲社稷之主承宗廟之重不能

安之而外歸他國故但書名以罪而懲之不直言赤復云郭公者恐不知赤者是誰將若魯之微者故也以郭公著上者則是諸侯失國之例是無以見微之義音義舍音捨懲直升反復扶又反著張慮反又張略反見賢徧反疏釋曰薄氏駁云赤若是諸侯不能治國舍而歸曹應謂之奔何以詭例言歸乎徐乾又云不言郭公疑是魯之微者若是微者則例所不書何得以微者為譬二事俱滯而范從之者凡諸侯出奔其國者或為人所滅或受制彊臣迫逐苟免然後書出今郭公在國不被迫逐往曹事等如歸故以易辭言之不得云出奔也凡內大夫未得命者例但書名若使赤直名而無所繫則文同俠等故又云郭公也徐乾之說理通故范引而從之

二十有五年春陳侯使女叔來聘注女氏叔字音義女音汝

傳其不名何也注據成三年晉侯使荀庚來聘稱名天子之命大夫也疏釋曰言命大夫即是單伯之等故知叔是字祭仲無文釋故知仲是名也

夏五月癸丑衛侯朔卒注惠公也犯逆失德故不書葬

六月辛未朔日有食之鼓用牲于社

傳言日言朔食正朔也鼓禮也用牲非禮也天子救

日置五麾陳五兵五鼓注麾旌幡也五兵矛戟鉞楯弓矢音義麾毀爲反幡芳元反矛亡侯反鉞音越楯時準反又音允諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也注凡有聲皆陽事以壓陰氣柝兩木相擊充實也音義柝吐洛反壓於甲反又於涉反疏釋曰案范三十年注云救日用牲既失之矣非正陽之月而又伐鼓亦非禮今伐鼓於建巳之月故曰禮也用牲非常故云非禮也五麾者麋信云各以方色之旌置之五處也五兵者徐邈云矛在東戟在南鉞在西楯在北弓矢在中央麋信與范數五兵與之同是相傳說也五鼓者麋信徐邈並云東方青鼓南方赤鼓西方白鼓北方黑鼓中央黃鼓案五兵兵有五種未審五鼓是一鼓有五

色爲當五種之鼓也何者周禮有六鼓雷鼓靈鼓路鼓鼖鼓鼛鼓晉鼓之等若以爲五種之鼓則不知六鼓之內竟去何鼓若以爲一種之鼓則不知六鼓之內竟取何鼓又周禮云雷鼓鼓神祀則似救日之鼓用雷鼓但此用之於社周禮又云靈鼓鼓社稷祭則又似救日食之鼓用靈鼓進退有疑不敢是正故直述之而已檢麋徐兩家之說則以五鼓者非六鼓之類別用方色鼓而已諸侯三者則云降殺以兩去黑黃二色是非六鼓之類也下云大夫擊門士擊柝則此陳五鼓亦擊之也但擊之時陳列於社之塋域因五兵五麾是陳故亦以陳言之非謂直陳而不擊也

伯姬歸于杞

傳其不言逆何也逆之道微 疏 釋曰重發傳者紀伯姬釋不稱使之微此

解不言逆之微故別發傳無足道焉爾

秋大水鼓用牲于社于門注門國門也

傳高下有水災曰大水既戒鼓而駭衆用牲可以已矣救日以鼓兵救水以鼓衆疏釋曰重發之者此有用牲之失嫌異常水故更發之既戒鼓駭衆者謂既警戒擊鼓而駭動衆人則用牲可以已矣知不合用牲者用者不宜用故知不合也又云救日以鼓兵者謂伐鼓以責隂陳兵示禦侮救水以鼓衆者謂擊鼓聚衆也皆所以發陽也

冬公子友如陳

二十有六年春公伐戎

夏公至自伐戎

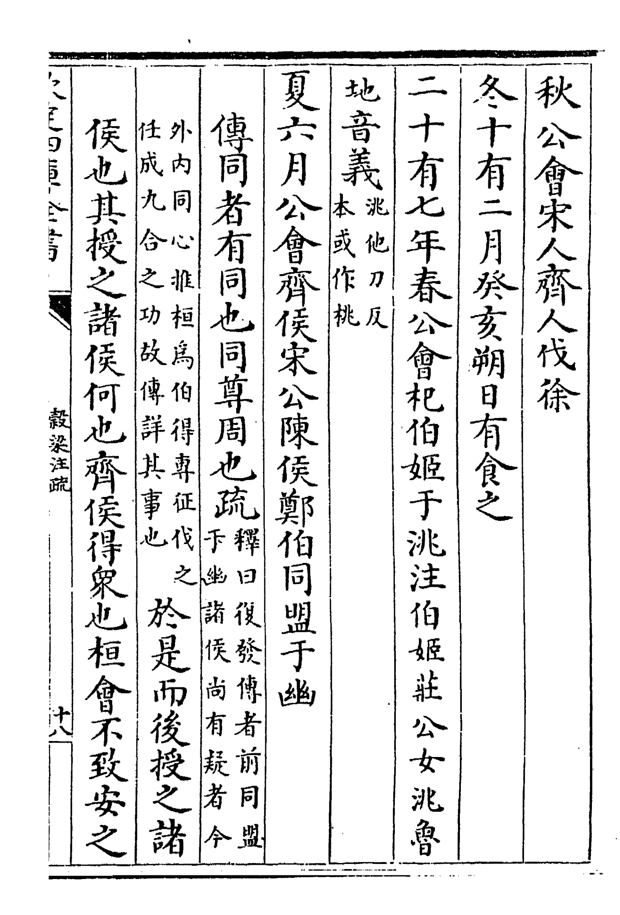
曹殺其大夫

傳言大夫而不稱名姓無命大夫也無命大夫而曰大夫賢也爲曹覊崇也注徐邈曰于時微國衰陵不能及禮其大夫降班失位下同於士故略稱人而傳謂之無命大夫也莒慶莒拏邾庶其邾快皆特以事書非實能貴故略名而已楚雖荆蠻漸自通於諸夏

故莊二十三年書荆人來聘文九年又褒而書名國轉彊大書之益詳然當僖公文公之世楚猶未能自同于列國故得臣及椒並畧名惟屈完來會諸侯以殊禮成之楚莊王之興爲江漢盟主與諸夏之君權行抗禮其勢彊于當年而事交於内外故春秋書之遂從中國之例夫政俗隆替存乎其人三后之姓日失其序而諸國乘間與之代興因詳略之文則可以見時事之實矣秦爵伯也上據西周班列中夏故得

稱師有大夫其大夫當名氏而文十二年秦術略名蓋于時晉主會盟而秦方敵晉則魯之于秦情好疏矣禮以飾情情疏則禮略春秋所以略文乎又吳札不書氏以成尊于上也宋之盟叔孫豹不書氏以著其能恭此皆因事而爲義音義爲曹于僞反帑女居反又女加反快苦夬反夏戶雅反下同屈居勿反情好呼報反疏釋曰薄氏駁曰曹羈出奔經無歸處曹自殺大夫何以知是羈也又云術之名爲晉貶秦然楚亦敵晉何以不略而貶之又此注雖多未足通崇之義徒引證據何益於此哉范荅之曰羈曹之賢大夫也曹伯不用其言乃使出奔他國終於受戮故君子愍之書殺其大

夫卽是崇賢抑不肖之義也案大夫出奔或書出不書入秦后子是也或書入不書出蔡季是也史有闕漏非是一槩何得以無歸之文則怪其非黜也秦以交疏之故而略其臣楚與諸夏會同所以不略也是范氏論崇曹羈之事也曹羈三諫不從者是公羊之說也注釋曰莒慶莒挐邾庶其邾快皆特以事書者謂莒慶來逆女莒挐爲魯所獲庶其邾快來奔於魯故書以著罪是皆以事書之非能貴也秦稱師者僖二十八年城濮之戰是也亦旣稱師明當有大夫而秦術無氏故知春秋所略也又云吳札不書氏以成尊於上者襄二十九年傳文謂進吳稱子許夷狄者不壹而足不可復進其臣不書季札之氏所以成尊於上也叔孫豹不書氏以著其恭者襄二十七年傳文彼傳以溴梁之會諸侯在而不日諸侯之大夫大夫不臣也晉趙武恥之豹云者恭也是其恭故不書氏以見意也

秋公會宋人齊人伐徐

冬十有二月癸亥朔日有食之

二十有七年春公會杞伯姬于洮注伯姬莊公女洮魯地音義洮他刀反本或作桃

夏六月公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽

傳同者有同也同尊周也疏釋曰復發傳者前同盟于幽諸侯尚有疑者今外內同心推桓爲伯得專征伐之任成九合之功故傳詳其事也於是而後授之諸侯也其授之諸侯何也齊侯得衆也桓會不致安之

也桓盟不日信之也信其信仁其仁疏釋曰謂諸侯信齊桓之信仁齊桓之仁下丈未嘗有歃血之盟是其信也未嘗有大戰是其仁也衣裳之會十有一未嘗有歃血之盟也信厚也注十三年會北杏十四年會鄄十五年又會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴七年會寧毋九年會葵丘音義歃所洽反檉他貞反又勅丁反本亦作打寧如字又音甯毋音無又茂后反兵車之會四未嘗有大戰也愛民也注僖八年會洮十三年會鹹十五年會牡丘十

六年會淮於末年乃言之不道侵蔡伐楚者方書其盛不道兵車也此則以兵車會而不用征伐音義鹹音咸牡茂后反

疏衣裳之會十有一者謂從北杏至葵丘也論語稱九合諸侯者貫與陽穀三會管仲不欲故去之自外唯九合也兵車之會四者洮鹹牡丘淮也不數侵蔡伐楚者以二者征伐非會故也鄭玄釋廢疾云自柯之明年葵丘以前去貫與陽穀固已九合矣則鄭意不數北杏自外與范注同也不數北杏所以得九合諸侯者先師所說不同或云去貫與陽穀與猶數也言數陽穀故得爲九也或云葵丘會盟異時故分爲二或取公子結與齊桓宋公盟爲九故先師劉炫難之云貫與陽穀並非管仲之功何得去貫而數陽穀也若以葵丘之盟盟會異時而數爲二則首戴之會亦可爲二也離會不數鄄盟去公

子結則唯有齊宋二國之會安得數之二三之說並無憑據故劉氏數洮會爲九以數洮會爲九兵車之會又少其一故劉以傳誤解之當云兵車之會三柰洮會下亦無云兵車之會則傳文不應兩處皆誤是亦可疑也

秋公子友如陳葬原仲注原仲陳大夫原氏仲字

傳言葬不言卒不葬者也注外大夫例不書卒疏釋注曰葬亦不書止云例不書卒者以內大夫書卒尚不書葬況外大夫卒亦不書明不合書葬故云外大夫例不書卒欲見必不得書葬之意也不葬而曰葬諱出奔也注言季友辟內難而出以葬原仲爲辭音義難乃旦反疏釋曰范知辟內難而

出者公羊傳以夫人哀姜淫於二叔此下傳亦云子般卒而公子慶父出奔則慶父之釁季子素知季子出則殊其文入則貴之稱季子明其無罪故知辟難也

冬杞伯姬來注歸寧

莒慶來逆叔姬注慶名也莒大夫也叔姬莊公女禮檀弓記曰陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭繆公召縣子而問焉縣子曰古之大夫束脩之問不出竟雖欲哭之安得而哭之今之大夫交政於中國雖欲勿哭安得而勿哭則大夫越竟逆女非禮也董仲舒曰大夫無束脩之

餽無諸侯之交越竟逆女紀罪之音義繆音穆懸音玄下同竟音境焉於虔反餽巨愧反竟本或作疆居良反

傳諸侯之嫁子於大夫主大夫以與之注君不敵臣來者接內也不正其接內故不與夫婦之稱也注接內謂與君爲禮也夫婦之稱當言逆女音義稱尺證反

杞伯來朝注杞稱伯蓋時王所絀音義朝直遙反絀本又作黜勑律反

公會齊侯于城濮注城濮衛地音義濮音卜

二十有八年春王三月甲寅齊人伐衛衛人及齊人戰

衛人敗績

傳於伐與戰安戰也注問在何處戰音義處昌慮反疏釋曰於伐與戰安戰也謂於伐衛之時兩國相與交戰問在何處戰也戰衛謂在衛國之都也知國都者若在他所則應云地今不書地故知衛都耳猶桓十三年戰于龍門為近不地相似也戰衛戰則是師也其曰人何也微之也何為微之也今授之諸侯而後有侵伐之事故微之也其人衛何也以其人齊不可不人衛也注齊桓始受方伯之任未能信著鄰國致有侵伐之事貶師稱人以微之也人不可以

敵于師師不可以與人戰故亦以衛師爲人衛非有罪衛小齊大其以衛及之何也以其微之可以言及也其稱人以敗何也疏釋曰據桓十三年戰稱人不敗稱師故發違例之問也以師敗於人也注人輕而師重音義敗必邁反

夏四月丁未邾子瑣卒音義瑣素果反

秋荆伐鄭

傳荆者楚也其曰荆州舉之也疏釋曰前書荆人來聘聘是善事故進之令伐中國不足可褒故州舉之也

公會齊人宋人救鄭

傳善救鄭也

冬築微注微魯邑音義微左氏作麋

傳山林藪澤之利所以與民共也虞之非正也注虞典禽獸之官言規固而築之又置官司以守之是不與民共同利也築不志凡志皆譏也築例時音義藪素

后反疏也者彼直築囿以虞之此築邑置官司以虞之

疏釋曰成十八年築鹿囿此築邑並云虞之非正

囿邑既殊俱是虞之非正故再起傳例注釋曰周禮澤虞掌田獵之事左傳皮冠以招虞人是虞人典禽

獸之官也知築不志凡志皆譏也者三十一年築臺于秦傳曰君子危之故謹而志之也知志則譏也此年與三十一年春築臺于郎秋築臺于秦皆不書月是例時

大無麥禾

傳大者有顧之辭也於無禾及無麥也注一災不書於冬無禾而後顧録無麥故言大明不收甚疏釋曰經言大無麥禾者謂一災不書待冬無禾然後并録無麥故經稱大而傳云有顧之辭也顧猶待也徐邈云至冬無禾於是顧録無麥其意亦謂待無禾然後顧録無麥故云大是也莊七年秋大水無麥苗此經不言大水者彼傳云麥苗同時也是麥與黍稷之苗同時為水而死故繫大水言之此至冬始書大無麥禾則

禾之死未必由夫水故不繫之徐邈云不言水旱者麥禾自死不由水旱是也或以為言無禾則大水可知故省文若然七年何以不省文而言大水不言饑者舊解以為下傳云不書如為內諱則此不言饑是諱也或當雖無麥禾得臧孫之告糴不至饑也

臧孫辰告糴于齊注臧孫辰魯大夫臧文仲音義糴音狄

傳國無三年之畜曰國非其國也一年不升告糴諸侯告請也糴糴也不正故舉臧孫辰以為私行也注為內諱故不稱使使若私行音義畜勑六反下同為內于偽反下文為內同

國無九年之畜曰不足無六年之畜曰急無三年

之畜曰國非其國也諸侯無粟諸侯相歸粟正也臧孫辰告糴于齊告然後與之言內之無外交也古者稅什一注宣十五年注詳矣音義稅始銳反什一十而稅一疏注釋曰彼傳云古者什一注云一夫一婦佃田百畝又受田十畝以為公田公田在內私田在外此一夫一婦為耕一百一十畝也八家共一井之田餘二十畝者以為廬舍是也豐年補敗注敗謂凶年不外求而上下皆足也疏釋曰上謂君也下謂民也雖累凶年民弗病也一年不艾而百姓饑疏釋曰廩信云艾獲也君子非之不言如為內諱也音義艾魚廢反

二十有九年春新延廄疏釋曰不言作者僖二十年新作南門傳曰作為也有加其度也彼謂加其度更增大之故云作此直改新故不言作

傳延廄者法廄也注周禮天子十二閑馬六種邦國六閑馬四種每廄一閑言法廄者六閑之舊制也音義廄九又反種之勇反下皆同疏注釋曰自每廄一閑以上周禮校人有其事馬六種者彼校人云辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物是也鄭云玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給官中之役是天子六種之馬分為左右廄故十二閑也彼又云邦國六閑馬四種家四閑馬二種鄭玄云諸侯齊馬道馬田馬各一閑駑馬則分為三大

夫則田馬一閑駑馬分為三是天子十二閑馬六種邦國六閑馬四種也 其言新有故也注言改故而新之有故則何為書也古之君人者必時視民之所勤民勤於力則功築罕注罕希音義罕呼旦反 民勤於財則貢賦少民勤於食則百事廢矣注凶荒殺禮音義殺所界反 冬築微春新延廄以其用民力為已悉矣注悉盡

夏鄭人侵許

秋有蜚注穀梁說曰蜚者南方臭惡之氣所生也象君

臣謠泆有臭惡之行音義蜚扶味反泆音逸行下孟反

傳一有一亡曰有音義亡如字又音無

冬十有二月紀叔姬卒注紀國雖滅叔姬執節守義故繫之紀賢而録之䟽注釋曰内女嫁於大夫則不書卒爲媵亦如之今既書卒故知賢也

城諸及防注諸防皆魯邑

傳可城也以大及小也注傳例曰凡城之志皆譏今云可者謂冬可用城不妨農役耳不謂作城無譏䟽釋曰左氏之例城有時與不時隱七年傳云凡城之志皆譏也此云可城也者傳以得土功之節者則譏

之淺失土功之時者責之深故傳云可城也不謂此城無譏也

三十年春王正月

夏師次于成

傳次止也有畏也欲救鄣而不能也不言公恥不能救鄣也注畏齊音義鄣音章

秋七月齊人降鄣

傳降猶下也鄣紀之遺邑也音義降戶江反下遐嫁反又如字

八月癸亥葬紀叔姬

傳不日卒而日葬閔紀之亡也

九月庚午朔日有食之鼓用牲于社注救日用牲既失之矣非正陽之月而又伐鼓亦非禮

冬公及齊侯遇于魯濟注濟水名音義濟子禮反

傳及者内爲志焉爾遇者志相得也疏釋曰重發傳者齊爲伯者嫌與諸侯異也

齊人伐山戎

傳齊人者齊侯也其曰人何也愛齊侯乎山戎也注

不以齊侯敵乎山戎故稱人其愛之何也桓內無因國外無從諸侯而越千里之險北伐山戎危之也注內無因緣山戎左右之國為內間者外無諸侯者不煩役寮國音義從才用反內間間廁之間則非之乎善之也注逺伐山戎雖危勤王職貢則善何善乎爾燕周之分子也注燕周大保召康公之後成王所封分子謂周之別子孫也音義燕音煙注及後同分扶問反又如字本或作介音界注同大音泰召上照反疏注釋曰燕是召康公之後成王所封者世家文也分者別也燕與周同姓故知別子孫也貢

職不至山戎爲之伐矣注言由山戎為害伐擊燕使之隔絶於周室音義爲之如字

三十有一年春築臺于郎

夏四月薛伯卒

築臺于薛注薛魯地

六月齊侯來獻戎捷注獻下奉上之辭也春秋尊魯故曰獻音義捷在接反戎菽也捷獲也

傳齊侯來獻捷者內齊侯也不言使內與同不言使

也注泰曰齊桓内救中國外攘夷狄親倚之情不以齊爲異國故不稱使若同一國也音義攘如羊反倚於綺反下文及注同獻戎捷軍得曰捷戎菽也注菽豆疏釋曰徐邈云齊還經魯界故使人獻捷不入國都而言來獻欲重霸主親而内之也麋信亦云言内齊侯者解經稱來之意也范雖不注理亦合當然矣僖二十一年楚人使宜申來獻捷彼亦稱來者宜中止來鄉魯接公行禮故得稱來與齊侯異也又云不言使内與同者謂内齊侯與同一國故不稱使也戎菽也者舊解謂順經意而惜齊侯故傳依違其文釋之為菽其實求是中國故捷不繫國戎是夷狄故繫之戎也案管子云出戎菽及冬葱布之天下則以戎為豆也故徐邈云今之胡豆也舊解以為依違其文恐失傳旨僖二十一年傳

云其不曰宋捷何也不與楚捷于宋也范云據莊三十一年齊侯來獻戎捷據彼傳及注意則似不以戎為豆今疑不敢正故兩載之此書月彼不書月者徐邈云霸主服遠之功重故詳而月之也一解齊侯此時克山戎并得胡豆來故傳云戎菽謂克戎之菽齊侯此時并得戎菽於文亦僻也

秋築臺于秦注秦魯地

傳不正罷民三時虞山林藪澤之利且財盡則怨力盡則懟注懟恚恨也音義罷音皮下同懟直類反怨也君子危之故謹而志之也或曰倚諸桓也桓外無諸侯之變內無國事越千里之險北伐山戎為燕辟地注辟開音

義為于偽反辟婢亦反注同魯外無諸侯之變内無國事一年罷民三時虞山林藪澤之利惡内也注譏公依倚齊桓而與桓行異音義惡烏路反行下孟反

冬不雨疏釋曰徐邈云僖十一年傳曰雩不得雨曰旱然則此云不雨者或當不雩也范意亦未必然或當不言旱不為災也

三十有二年春城小穀注小穀魯邑

夏宋公齊侯遇于梁丘

傳遇者志相得也疏釋曰重立傳者外與伯者遇嫌異故發之梁丘在曹

邦之間去齊八百里非不能從諸侯而往也辭所遇遇所不遇大齊桓也注辭所遇謂八百里間諸侯必有願從者而不之遇所不遇謂遠遇宋公也音義從才用反或如字注同

秋七月癸巳公子牙卒注牙慶父同母弟何休曰傳例大夫不日卒惡也牙與慶父共淫哀姜謀殺子般而日卒何也鄭君釋之曰牙莊公母弟不言弟其惡已見不待去日矣甯案傳例諸侯之尊弟兄不得以屬通蓋以

禮諸侯絶朞而臣諸父昆弟稱昆弟則是申其私親也

宣十七年公弟叔肹卒傳曰其曰公弟叔肹賢之也然則不稱弟自其常例耳鄭君之說甯所未詳音義見賢遍反去起呂反朞音期肹許乙反　疏注釋曰范既引鄭君之說又云未詳者范以僖十六年傳稱公弟叔仲賢也大夫不言公子公孫疏之也若牙實有罪則應去公子以見疏今書公子故云未詳也或申鄭君義云牙不去公子爲親者諱然則鄭意若以爲諱何得云其惡已見是鄭權荅何休之難不顧上下之理故范云未詳也公子季友卒不稱弟者季子雖賢兄已卒故也

八月癸亥公薨于路寢注公薨皆書其所謹凶變

傳路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絶于婦人之手以齊終也注齊絜音義齊側皆反本亦作齋注同疏釋曰齊者齋絜之名故記稱齋之為言齊也是齊齋意同故范訓為絜或古者齊齋同字此傳齊即讀為齋理亦通也

冬十月乙未子般卒注在喪故稱子般其名也莊公大子不書弑諱也音義般音班大音泰疏釋曰公羊傳云其稱子般卒何也君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱公范意亦與之同但踰年雖在國稱公若未葬亦不得稱侯以接鄰國故桓十三年注云今衛宣未葬而嗣子稱侯以出其失禮明矣是其事也子般不書葬者未踰年之君例不書葬故子野不書葬也

傳子卒日正也注襄三十一年秋九月癸巳子野卒是也不日故也注文十八年冬十月子赤卒是也有所見則日注閔公不書即位是見繼弒者也故慶父弒子般子般可以日卒不待不日而顯音義見則賢徧反

公子慶父如齊疏釋曰牙與慶父同謀殺般所以牙被殺慶父得出奔者左氏公羊皆以為牙欲廢般立慶父故季子鴆殺之穀梁不見季子歸魯之文亦無鴆牙之事則叔牙被殺以下不可知也

傳此奔也其曰如何也注據閔二年慶父奔莒不言如諱莫如深深則隱注深謂君弒賊奔隱痛之至也

故子般日卒慶父如齊疏釋曰諱莫如深謂爲國隱諱莫如事之最深深者則隱深謂君弑賊奔之深重以其深重則爲之隱諱若經書子般日卒慶父如齊是也苟有所見莫如深者謂經意誠有所見莫如事之深者不書閔公即位是事之深也有所見謂子般之弑慶父之奔也

苟有所見莫如深也注閔公不書即位見子般之弑慶父出奔

狄伐邢

閔公疏魯世家閔公名開莊公之子惠王十六年即位謚法在國逢難曰閔世本作啓方辟漢景帝諱故爲開也

元年春王正月

傳繼弒君不言即位正也疏釋曰復發傳者以非父非君嫌異故發之僖公又發之者兄之後弟義異故重發之文公繼正之始故發傳以明之成公不發傳者蒙之可知故不發也襄昭發傳者昭公即位承子野之卒嫌其非正故發傳以明之昭繼子野傳言繼正嫌襄公與之異故亦發傳父子同有繼正之文所以相發明也或以襄非嫡夫人之子嫌非正故發傳案襄四年夫人姒氏薨彼注云成公夫人襄公母也明非為母賤而發傳也親之非父也注兄也尊之非君也注未踰年也繼之如君父也者受國焉爾

齊人救邢

傳善救邢也注善齊桓得伯之道

夏六月辛酉葬我君莊公

傳莊公葬而後舉謚謚所以成德也疏釋曰復發傳者桓公被殺

非公好終僖公葬緩嫌異禮故各發傳以明之於卒事乎加之矣

秋八月公及齊侯盟于洛姑注洛姑齊地音義洛姑一本作路姑

傳盟納季子也

季子來歸

傳其曰季子貴之也注大夫稱名氏今曰子是貴之也子男子之美稱音義美稱尺證反疏釋曰傳云貴之也不稱公子者公子是凡常之總號季子忠賢為國人所思故稱子所以表其賢也其曰來歸喜之也注大夫出使歸不書執然後致不言歸國內之人不曰來今言來者明本欲遂去同他國之人也言歸者明實魯人也喜之者季子賢大夫以亂故出奔國人思之懼其遂去不反今得其還故皆喜曰季子來歸音義使所吏反疏注釋曰此云大夫出使歸不書而宣十八年歸父還自晉書者彼傳云還者事未畢

也是還與歸意異也執然後致不言歸者意如與婼是也國內之人不言來下文齊仲孫言來者以其外之曰齊故得言來也

冬齊仲孫來音義齊仲孫慶父也左氏以為齊大夫

傳其曰齊仲孫外之也注魯絶之故繫之于齊其不目而曰仲孫疏之也注不目謂不言公子慶父其言齊以累桓也注繫仲孫於齊言相容赦有罪音義累劣偽反疏釋曰傳解經言齊仲孫有二種意故上文以外慶父釋之此又以累桓言之慶父魯人而繫之於齊是外之也齊桓容赦有罪故繫慶父於齊是惡之也

二年春王正月齊人遷陽

夏五月乙酉吉禘于莊公注三年喪畢致新死者之主於廟廟之遠主當遷入大祖之廟因是大祭以審昭穆謂之禘莊公喪制未闋時别立廟廟成而吉祭之不於大廟故詳書以示譏音義禘徒帝反大祖音泰下大廟同昭上饒反闋苦穴反

傳吉禘者不吉者也喪事未畢而舉吉祭故非之也

注莊公薨至此方二十二月喪未畢疏注釋曰言禘於莊公即是莊公立宫而不稱宫者莊公廟雖立訖而公服未除至此始二十二月未滿三年故不得稱宫也此喪服

未終舉吉以非之大三年亦喪服未終而大事于大廟不言吉者其譏已明故不復云吉言大事者秋祫而物成其祀大故傳云大是事也著祫嘗是也凡祭祀之禮書者皆譏故范略例云祭祀例有九皆書月以示譏九者謂桓有二烝一嘗總三也閔吉禘四也僖禘大廟五也文著祫嘗六也宣公有事七也昭公禘武宮八也定公從祀九也知禘是三年喪畢之祭者此莊公薨未二十二月仍書吉以譏之明三年喪畢方得為也知必於大廟者明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟是也其禘祀之月王肅杜預之徒皆以二十五月除喪即得行禘祭鄭玄則以二十八月始服吉當即祫於大廟明年春始禘於羣廟今范云三年喪畢禘於大廟必不得與鄭明年春禘於羣廟同其除喪之月或與鄭合故何休注公羊亦以除喪在二十七月之後也方者未至之辭此實二十二月而云方者莊公以三十二年八月薨至此年五

月始滿二十二月未盡其月為禘祭故言方或可譏其大速以甚言之故云方也

秋八月辛丑公薨

傳不地故也其不書葬不以討毋葬子也注凡君弒賊討則書葬哀姜實被討而不書葬者不以討毋葬子

九月夫人姜氏孫于邾注哀姜與弒閔公故出奔音義孫音遜本或作遜與音豫

傳孫之為言猶孫也諱疏釋曰重發傳者丈姜殺夫哀姜殺子嫌異故重發之

奔也

公子慶父出奔莒

傳其曰出絶之也慶父不復見矣注慶父弑子般閔公不書弑諱之音義復扶又反見賢徧反疏釋曰宣十八年歸父奔齊范注云竟外故不言出是竟内言出理之常也而云絶之也者慶父前奔不言出書曰如齊為之隱諱是不絶其位之辭今不諱言奔明是絶其位也又云慶父不復見者明弑二君罪重不宜復見故特顯之矣

冬齊高子來盟

傳其曰來喜之也其曰高子貴之也盟立僖公也不

言使何也注據桓十四年鄭伯使其弟禦來盟言使音義禦魚呂反下同不以齊侯使高子也注齊侯不討慶父使魯重懼其禍今若高子自來非齊侯所得使也猶屈完不稱使也江熙曰魯頻弒君僖公非正也桓公遣高傒立僖公以存魯魯人德之不名其使以貴之貴其使則其主重矣音義重直用反屈君勿反疏釋曰其使所吏反下同

來者自外之常稱而云喜之者時魯二君見弒諸侯無一助之者而高子盟以存之比之餘使情實過倍故傳序經之情明與凡常之來有異也云不以齊侯使高子也者二說不同者前說以齊侯不討慶父使

魯重遭其禍不以齊侯使高子故作自來之文所以歸美於高子若楚人使屈完如師能量敵强弱遂與齊盟故不言使所以歸功於屈完也江熙之意以君臣一體好惡同之使貴則主尊故去使文以表高子之貴高子既貴則桓公之重益彰故不從前說也

十有二月狄入衛注僖公二年城楚丘以封衛則衛為狄所滅明矣不言滅而言入者春秋為賢者諱齊桓公不能攘夷狄救中國故為之諱音義為賢于僞反下同攘如羊反

鄭棄其師

傳惡其長也兼不反其衆則是棄其師也注長謂高

克也高克好利不顧其君文公惡而遠之不能使高克將兵禦狄于竟陳其師旅翱翔河上久而不召衆將離散高克進之不以禮文公退之不以道危國亡師之本音義惡烏路反注同長丁丈反注同兼戶謙反又如字好呼報反遠于萬反將子匠反下同竟音境翱五羔反疏釋曰解經稱棄師之意為惡高克不顧其君又責鄭人不反其衆故經書鄭棄其師也

春秋穀梁注疏卷六

春秋穀梁傳注疏卷六考證

十有九年春王正月音義傳本或分此以下為莊公與閔公同卷○臣浩按此則古本以十二公分十二卷尤爲確證

公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟○臣召南按此事左氏無傳杜注依公羊為說公羊言大夫出竟有可以安社稷利國家者則專之可也何注云結出竟遭齊宋欲深謀伐魯故專矯君命而與之盟全

百姓之命故善而詳録之是言魯本無使結往盟之意結自以權宜與齊宋盟耳穀梁謂辟要盟則結之送媵魯實使之往盟權不在結與公羊異

夫人姜氏薨傳下音義十七字○監本誤刊以為注今改正

大夫宗婦覿用幣○臣召南按左傳御孫曰男女同贄是無别也杜注云小君至大夫執贄以見明臣子之道莊公欲奢夸夫人故使大夫宗婦同贄俱見其與

穀梁之説有異有同穀梁傳言禮大夫不見夫人而

杜云禮小君至大夫執贄以見是其異也穀梁傳言

大夫國體也而行婦道惡之其意謂宗婦用幣已非

而大夫與宗婦俱行覿禮尤非也左傳意祇言宗婦

不當同用大夫之幣是又其異也

戎侵曹曹羈出奔陳傳注不能治其國舍而歸于曹○

臣召南按此與公羊同凡諸侯失地出居他國未有

言歸者既曰歸于曹則是本國之人復還舊土矣謂

赤即郭公名可乎春秋未有先叙事而後解人名者以郭公解赤於文義尤為不順左傳杜注云經闕誤者得之

又疏薄氏駁云赤若是諸侯不能治國舍而歸曹云云○宜在傳注後監本誤刊于傳前今改正

公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽傳衣裳之會十有一疏衣裳之會十有一者謂從北杏至葵丘也云云

一段○應在傳末監本誤刊於信其信仁其仁疏後

今改正

又疏論語稱九合諸侯者貫與陽穀二會管仲不欲故去之自外唯九合也○臣召南按管仲不欲事見僖十二年楚人滅黃傳曰貫之會管仲曰江黃遠齊而近楚楚爲利之國也若伐而不能救則無以宗諸侯矣桓公不聽遂與之盟陽穀雖無明文而江黃在會知必非管仲意也論語曰九合諸侯不以兵車管仲之力故去是二會不數

齊侯來獻戎捷傳戎菽也○臣浩按左傳公羊皆以戎捷為山戎之捷未有訓戎為菽者顧炎武日知録曰戎菽似据管子桓公北伐山戎得冬葱及戎菽布之天下而為之說桓公以戎捷誇示諸侯豈徒一戎菽哉且生民之詩曰蓺之荏菽荏菽斾斾傳曰荏菽戎菽也爾雅戎菽謂之荏菽則自后稷之生而已蓺之不待桓公而始布矣此論甚確

城小穀注小穀魯邑○臣召南按范注于地名俱依左

傳杜注惟此不同左傳城小穀為管仲也杜注小穀齊邑范以穀梁無明文與城諸及防一例耳

齊仲孫來傳其曰齊仲孫外之也○臣召南按以仲孫為慶父公穀二傳所同左傳云齊仲孫湫來省難是也慶父即係逆賊可以魯人為齊人乎公子稱公子公子之子稱公孫公孫之子始以王父字為氏大夫固有以字稱者如叔牙季友是也然稱牙為叔牙可也稱牙為叔孫必不可也何也至叔孫得臣而後稱

叔孫也稱友為季友可也稱友為季孫必不可也何也至季孫行父而後稱季孫也豈惟牙友不得稱叔孫季孫牙之子玆稱公孫玆而已不得稱叔孫玆也友之子某雖不見經亦當稱公孫而已不得稱公孫其也慶父為仲孫氏之祖即稱仲孫可乎且于慶父之來曰仲孫于其明年出奔又曰公子慶父入則孫之出則子之進退無據應以左氏說為正

春秋穀梁傳注疏卷六考證

欽定四庫全書

經部

春秋穀梁注疏卷七 八

詳校官監察御史臣劉人睿

給事中臣溫常綬覆勘

覆校官庶吉士臣徐立綱

校對官助教臣金學詩

謄錄監生臣趙興文

謄錄舉人臣郭文誌

春秋穀梁注疏卷七起僖公元年盡五年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

僖公疏魯世家僖公名申莊公之子閔公庶兄以惠王十八年即位謚法小心畏忌曰僖

元年春王正月

傳繼弑君不言即位正也

齊師宋師曹師次于聶北救邢注聶北邢地音義聶女輒反

傳救不言次注據莊六年王人子突救衛不言次疏

釋曰王人子突救衛上有伐文今無見伐文而云救邢者莊三十二年狄伐邢邢國遂滅而齊救之録其本意故經言救傳以次非救急之事故云非救也知邢國滅者公羊傳云不及事者何邢已亡矣孰亡之蓋狄滅之又經書救邢是國滅也滅而不書者公羊傳云曷爲不言狄滅之爲桓公諱也是爲齊桓諱故不言狄滅邢也然則滅衛諱而書入邢全不書之者二事不可全掩故諱而書一也邢不書入故有救次之文衛亡書入故没其救次耳言次非救也注次止也救赴急之意今方停止故知非救也非救而曰救何也遂齊侯之意也注録其本意是齊侯與注怪其稱師音義與音餘齊侯也何用見其是齊侯也注據經書齊師音義見賢

徧反下復見及注同曹無師曹師者曹伯也注小國君將稱君卿將稱人不得稱師言師則是曹伯也曹君不可在師下故知是齊侯音義君將子匠反下同疏注釋曰桓十三年傳云戰稱人敗稱師重衆是師者重辭周禮小國一軍軍將雖命卿小國之卿唯比大國之大夫名氏不見例當稱人故不得言師也是知言師者即國君也然師是重辭所以楚滅蔡亦得稱師齊侯不足乎揚亦稱師者凡師者大國則得稱之不論貶有輕重春秋美惡不嫌同文貶雖文同輕重則自別其不言曹伯何也以其不言齊侯不可言曹伯也其不言齊侯何也以其不足乎揚不言齊侯也注救不及事不足

稱揚音義以其不足乎揚絶句稱揚也

夏六月邢遷于夷儀注辟狄難夷儀邢地音義難乃旦反疏

注釋曰以邢遷之故知邢地

傳遷者猶得其國家以往者也其地邢復見也注非

若宋人遷宿滅不復見音義復扶又反下注竝同

齊師宋師曹師城邢

傳是向之師也使之如改事然美齊侯之功也注是

向聶北之師當言遂今復列三國者美齊桓存亡國

音義向許亮反本又作鄉注同 疏釋曰前言師者貶齊侯也若向之師便是彰桓之罪而云美其功者春秋文同義異者上下甚衆故齊侯前稱師以見貶書次以彰惰今之城邢國滅而復存齊桓過而能改君子善之故重列三國所以美其功也經不言遂重列三國之師若似更別來城不因前事故云改事然

秋七月戊辰夫人姜氏薨于夷注哀姜齊人以歸

傳夫人薨不地地故也不言以喪歸非以喪歸也加喪焉諱以夫人歸也注泰曰齊人實以夫人歸殺之于夷諱故使若自行至夷遇疾而薨然後齊人以喪

歸也歸在甍前而今在下是加喪之文也經不言以喪歸者以本非以喪歸也傳例曰以者不以者也微旨見矣音義見賢遍反其以歸甍之也注以歸然後殺之

疏釋曰不言以喪歸謂承夫人甍于夷下不云齊人以喪歸也非以喪歸謂元本實不以喪歸故不得言之也加喪焉者謂齊人以夫人歸然後殺之今經書甍文在上是加喪之文也謂諱齊人以我夫人殺之故加喪文於上似若夫人行至夷遇疾而死然後齊人以其喪歸也其以歸甍之者謂其實以歸之然後始甍之實殺傳言甍之者傳以經文諱殺故順經爲文注釋曰桓十四年傳文彼注云不以者謂本非所得制今得以之也范引之者證齊人不合以夫人見此微旨

楚人伐鄭疏釋曰不以州言之者以楚雖荆蠻漸自通於諸夏國轉彊大與中國抗衡故不復州舉之或以爲言楚所以駮鄭然則從此以後盡稱楚豈皆是駮鄭乎其說非也何休云稱楚人者爲僖公諱與夷狄交婚故進之使若中國也穀梁無交婚之事其言不可通于此也杜預云荆始改號曰楚桒莊十四年傳云荆者何州舉之也州不如國注云言荆不如言楚則亦與杜預異也

八月公會齊侯宋公鄭伯曹伯邾人于檉注檉宋地音義檉勑貞反一本作朾音同

九月公敗邾師于偃注偃邾地音義敗必邁反下皆同偃于晚反一本作堰音疏釋曰公所以敗邾師者此傳無說何休云公怨邾以夫人與齊故敗之未知范意然不同

傳不日疑戰也疑戰而曰敗勝内也

冬十月壬午公子友帥師敗莒師于麗獲莒拏注麗魯地傳例曰獲者不與之辭音義麗力池反拏女居反又女加反

傳莒無大夫其曰莒拏何也注據非大夫不書以吾獲之目之也内不言獲注獲者不與之辭主善以内故不言獲此其言獲何也注據文十一年叔孫得臣敗狄于鹹不言獲長狄疏注釋曰此傳云惡公子之紿彼傳諱重傷故不言獲獲者不與之辭内不言獲乃是常例至於長狄則異於餘獲宜書之以表功而經文略之由重傷故也此

注據之以爲證者取不書獲之成丈不言義旨全合也惡公子之紿注紿欺紿也音義惡烏路反紿徒乃反紿者奈何公子友謂莒拏曰吾二人不相說士卒何罪屏左右而相搏公子友處下左右曰孟勞孟勞者魯之寶刀也公子友以殺之然則何以惡乎紿也注據得勝地音義說音悅卒子忽反搏音博手搏也勞如字曰棄師之道也注江熙曰經書敗莒師而傳云二人相搏則師不戰何以得敗理自不通也夫王赫斯怒貴在爰整子所慎三戰居其一季友令德之人豈

當舍三軍之整佻身獨鬬潛刃相害以决勝負者哉雖千載之事難明然風味之所期古猶今也此又事之不然傳或失之音義赫呼白反舍音捨佻他堯反又徒堯反疏注釋曰老子云以政治國以奇用兵季子知莒挐之可擒棄文王之整旅佻身獨鬬潛刃相爭据禮雖乖於權未爽縱使理違猶須申傳況傳文不知江生何以爲非乎又且季子無輕鬬之事經不應書獲傳不須云棄師之道既經傳文符而江熙妄難范引其說意亦同之乃是范失非傳失之又經書獲所以惡季子之紿令江熙云季子令德也則是非獨不信傳亦是不信經

十有二月丁巳夫人氏之喪至自齊

傳其不言姜以其殺二子貶之也注二子子般閔公

或曰爲齊桓諱殺同姓也音義爲于僞反疏釋曰討夫人於齊桓非是

姑姊即是妹姪而直云同姓者以夫人失母之道殺子外奔齊桓討之信得其罪既疏而遠之託言同姓

二年春王正月城楚丘

傳楚丘者何衛邑也國而曰城此邑也其曰城何也

注據元年齊師宋師曹師城邢邢國也封衛也注閔

二年狄入衛遂滅則其不言城衛何也衛未遷也其

不言衛之遷焉何也注據元年邢遷于夷儀言遷也

不與齊侯專封也其言城之者專辭也故非天子不得專封諸侯諸侯不得專封諸侯雖通其仁以義而不與也注存衛是桓之仁故通令城楚丘義不可以專封故不言遷衛音義令力呈反故曰仁不勝道注仁謂存亡國道謂上下之禮疏釋曰楚丘何嫌非衛而傳言者以無遷衛之丈故發之也傳知是衛者以詩云作于楚宮故知之也此云不言遷不與齊侯專封而元年城邢美齊侯之功者彼邢遷之後始城則城者脩舊之辭非始立之稱故可以美於齊桓今衛國已滅始城楚丘而國未遷經先言城後言遷則是齊桓城而遷之故不與專封也然城鄭虎牢是邑知楚丘非邑者詩稱楚宮明知非

邑也

夏五月辛巳葬我小君哀姜

虞師晉師滅夏陽

傳非國而曰滅重夏陽也虞無師其曰師何也以其先晉不可以不言師也注人不得居師上貴賤之序

音義夏戶雅反左氏作下陽先蘇薦反下丈及注同疏釋曰此云非國而曰滅重夏陽也昭十三年吳滅州州來亦言滅者虞虢之滅由於夏陽之亡州來楚之大都而吳滅之令楚國稍弱入郢之兆由滅州來所致故竝書滅小國無師傳三發之者竝是小國不合言師燕為敗而重衆故得言師曹言師者明

其是君也虞言師者表其先晉也以其言師不同各舉備丈耳其先晉何也注據小不先大爲主乎滅夏陽也夏陽者虞虢之塞邑也注其地險要故二國以為塞邑音義塞蘇代反注同滅夏陽而虞虢舉矣虞之為主乎滅夏陽何也晉獻公欲伐虢荀息曰君何不以屈產之乘垂棘之璧而借道乎虞也注荀息晉大夫屈邑產駿馬垂棘出良璧音義屈其勿反又君勿反地名也乘繩證反駿音俊借子夜反及下不借而借皆同疏舉猶拔也言晉滅夏陽則虞虢自此而拔也釋曰徐邈云公曰此晉國之寶也如受吾幣而不

借吾道則如之何荀息曰此小國之所以事大國也

注此謂壁馬之屬疏釋曰玉有美惡出處不同周有藍田楚有和氏宋有結綠晉有垂棘故云國之貴物故云國之寶也彼不借吾道必不敢受吾幣如受吾幣而借吾道則是我取之中府而藏之外府取之中廄而置之外廄也公曰宮之奇存焉注宮之奇虞之賢大夫音義廄音救　奇其宜反必不使受之也荀息曰宮之奇之為人也達心而懦注懦弱音義懦乃亂反又乃臥反又少長於君達心則其言略注明達之人言則舉綱領

要不言提其耳則愚者不悟音義少詩召反下同長丁丈反提徒兮反本作題音同懦則不能彊諫少長於君則君輕之且夫玩好在耳目之前而患在一國之後此中知以上乃能慮之臣料虞君中知以下也公遂借道而伐虢宮之奇諫曰晉國之使者其辭卑而幣重必不便於虞虞公弗聽遂受其幣而借之道宮之奇諫曰語曰脣亡則齒寒其斯之謂與注語諺言也音義彊其良反又其丈反好呼報反知音智下同上時掌反料力彫反又力弔反使所吏反便婢面反與音餘諺音彥疏釋曰論語

云中人以上可以語上今虞君中知以下則近愚故不能遠慮也挈其妻子以奔曹

音義挈去結反獻公亡虢五年而後舉虞疏謂僖五年也荀息牽馬操璧而前曰璧則猶是也而馬齒加長矣注猶是言如故音義操七刀反長丁丈反

秋九月齊侯宋公江人黃人盟于貫注貫宋地音義貫古亂反

傳貫之盟不期而至者江人黃人也江人黃人者遠國之辭也中國稱齊宋遠國稱江黃以為諸侯皆來

至也疏釋曰公羊傳曰江人黄人者何遠國之辭也遠國至矣則中國曷為獨言齊宋至爾大國言齊宋遠國言江黄則其餘為莫敢不至也何休云晉楚大於宋不序晉楚而言齊宋者時實晉楚之君不至但君子成人之美故褒盈以為徧至之辭所以奬大霸功而勉盛德也事或然矣魯雖復非大春秋以魯為主魯若為會必書公但魯亦不至故不書之或以為魯公亦在舉大以包之故不得以魯為主耳

冬十月不雨

傳不雨者勤雨也注言不雨是欲得雨之心勤也明君之恤民音義勤如字糜氏音覲後年同

楚人侵鄭

三年春王正月不雨

傳不雨者勤雨也

夏四月不雨注一時不雨則書首月不言旱不為災

傳一時言不雨者閔雨也注經一時輒言不雨憂民之至閔憂也疏釋曰此傳云一時言不雨者據文二年自十二月不雨至于秋七月彼傳云歴時而言不雨文不憂雨也此僖公憂雨故時時别書之閔雨者有志乎民者也

徐人取舒

六月雨

傳雨云者喜雨也喜雨者有志乎民者也疏釋曰春秋上下時雨不書非常乃錄今輒書六月雨者欲明僖公得雨則心喜故也心喜是於民情深故特錄之

秋齊侯宋公江人黄人會于陽穀注陽穀齊地

傳陽穀之會桓公委端搢笏而朝諸侯注委委貌之冠也端玄端之服搢插也笏以記事者也所謂衣裳之會音義搢音進又音箭笏音忽朝直遥反插楚洽反 諸侯皆諭乎桓公之志疏釋曰桓會多矣獨此言委端搢笏皆諭乎桓公之志者以此會最大又以四教令於諸侯

其諸侯皆曉諭桓公之志不須盟誓故傳詳其事也其四教者公羊傳云無鄣谷無貯粟無易樹子無以妾為妻是也云委端搢笏者謂會時服此服以朝諸侯也謂委端者郊特牲云委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也又論語云羔裘玄冠不以弔鄭玄云玄冠委貌諸侯視朝之服是委者委貌之冠也論語又云端章甫願為小相焉鄭云端玄端也衣玄端冠章甫諸侯日視朝之服又士冠禮云主人玄冠朝服在朝君臣同服是玄端諸侯視朝之服王肅云端委者玄端之衣委貌之冠故苑亦同之謂之玄端者其色玄而制正幅無殺故謂之玄端桓公會諸侯因使諸侯朝已故服朝服也笏者玉藻云天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也其長短則天子三尺諸侯以下二尺有六寸也注釋曰傳稱衣裳之會十有一今此注特言所謂衣裳之會者以傳有其文故注因顯之不謂直此會是衣裳也

冬公子季友如齊莅盟注傳例曰莅位也內之前定之盟謂之莅外之前定之盟謂之來音義莅音利疏注釋又音類曰貽

七年傳文

傳莅者位也注盟誓之言素定今但往其位而盟其不日前定也不言及者以國與之也不言其人亦以國與之也疏釋曰舊解此傳是外內之通例不據此一文而已不言及者以國與之也謂若外國之來盟及魯人往盟經直舉外來為丈不言及者欲見以國與之也故舉國為主即宣七年衛侯使孫良夫來盟此公子季友如齊莅盟是也不言其人亦以國與之也者謂不言來盟之類經雖言及而不

書會之主名者亦見舉國與之即成三年丙午及荀庚盟是也不言外及者經無故也麋信徐邈竝據當文解之理亦通也但據成三年傳注則不得以當文解之故今從舊說耳

楚人伐鄭

四年春王正月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯侵蔡蔡潰注傳例曰侵時而此月葢為潰音義潰戶內反為于偽反疏注釋曰侵無月例例時今桓公知所侵而下為退同疏經書月故知為潰也文三年沈潰書月是其例也莒潰書日者惡大夫之叛故謹而日之

傳潰之為言上下不相得也注君臣不和而自潰散

侵淺事也侵蔡而蔡潰以桓公為知所侵也注責得其罪故裁侵而潰不土其地不分其民明正也疏釋曰侵者拘人民而謂之淺者對伐為淺也又傳云不分其民是拘之而不取亦是淺之義此傳本意言桓公不深暴於蔡纔侵之而即潰故因發淺例左氏無鍾鼓曰侵此傳稱拘人民或當掩其不備亦未聲鍾鼓也論語稱齊桓公正而不譎指謂伐楚此侵蔡亦言正者伐楚是責正事大故馬鄭指之其實侵蔡不土其地不分其民亦是正事故傳言正也

遂伐楚次于陘注楚彊齊欲綏之以德故不速進而次于陘陘楚地音義陘音刑

傳遂繼事也次止也疏釋曰次有二種有所畏之次即齊師宋師次于郎傳曰畏我是也有非所畏之次即此次于陘傳曰次止也是

夏許男新臣卒注十四年冬蔡侯肸卒傳曰諸侯時卒惡之也宣九年辛酉晉侯黑臀卒于扈傳曰其地于外也其日未踰竟也然則新臣卒于楚故不日耳非惡也音義惡烏路反下同臀徒門反疏注釋曰宋公和卒傳曰諸侯日卒正也則日卒由正不由善惡蔡侯肸卒傳曰時卒惡也則似不日卒由善惡不由正者凡諸侯雖則正卒有惡者亦不得書日成十五年夏六月宋公固卒僖二十四年冬晉侯夷吾卒十四年冬蔡侯肸卒是也身既是庶雖則無惡亦不得書日故傳云日

卒正也明不日是不正昭十四年八月莒子去疾卒定十四年夏五月吳子光卒襄十八年冬十月曹伯負芻卒是也日卒有二義故傳兩明之是諸侯正而無惡縱在外在內竝書日不正無惡則書月但有大惡不問正與不正皆時也宋共公卒書月者彼為葬日表其違例故不得書時也推例言之則此許男新臣亦是不正也故范直以非惡解之不云正與不正又昭二十三年夏六月蔡侯東國卒于楚范云不日在外也則此新臣亦不正故不書日襄二十六年八月壬午許男甯卒于楚彼亦在外而書日則甯是正可知也然則庶子踰竟未踰竟竝皆不日嫡子在外在內竝皆書日則新臣由不正而不書日注云卒于楚故不日者以新臣非直不正又兼在外傳例云其日未踰竟故順傳文書之其實由正與不正不論在外在內也其襄公二十六年傳注云在外已顯者彼甯實是正經言于楚則在外之文已顯必不須去日故亦順傳文言之必知由正不正不由在

外在內者宣九年范注云諸侯正卒則日不正則不日而云未踰竟者恐後人謂操扈是國故發傳日未踰竟是也知新臣無罪者以甍于朝會乃有王事之功明無罪或以為許男新臣亦正也但為卒于楚故不日許男甯卒于楚書日者以新臣卒無于楚之文故去日以見在外而卒也許男甯經有在外之文故書日以明其正晉侯黑臀卒于扈是正未踰竟故亦書日與許男異故范以為其日未踰竟者表其非國不擇日與不日范氏之注上下多違縱使兩解仍有僻謬故並存之以遺來哲

傳諸侯死于國不地死於外地死於師何為不地注據宣九年晉侯黑臀卒于扈地疏注釋曰不據曹伯負芻卒于師者師與地異上云代楚次于陘則許男卒于陘可知卒當有地而不地故注以地決之曹伯圍齊未退即在師

而卒故云卒于師是師與地異故不據曹伯也內桓師也注齊桓威德洽著諸侯安之雖卒於外與其在國同

楚屈完來盟于師盟于召陵注屈完來如陘師盟齊桓以其服義為退一舍次于召陵而與之盟召陵楚地音義召上照反疏注釋曰知一舍者古者師行每舍三十里上云屈完來盟于師下即云盟于召陵知非大遠故云一舍宣十五年左傳華元謂子反曰去我三十里唯命是聽亦其證也

傳楚無大夫注無命卿也疏釋曰無大夫凡有三等之例曹無大夫者本非微國後削小耳莒則是東夷本微國也楚則蠻夷大國僭號稱王其卿不命于天子故不同中國之例也

其曰屈完何也以其來會桓成之爲大夫也注尊齊桓不欲令與卑者盟音義令力呈反下同其不言使權在屈完也注邵曰齊桓威陵江漢楚人大懼未能量敵遣屈完如師完權事之宜以義卻齊遂得與盟以安竟內功皆在完故不言使音義與音預又如字則是正乎曰非正也注臣無自專之道以其來會諸侯重之也注重其宗中國歸有道疏釋曰以其來會重之也謂完既不正經無貶文者重其會中國徐邈云經不言使屈完者重其會諸侯也不言使前已解訖徐說非也來者何內桓師

也注來者内辭也内桓師故言來疏釋曰來者何也謂據陳袁僑如會不言來也内桓師也謂來者鄉内之辭今内齊桓為天下霸主故亦言來也于師前定也于召陵得志乎桓公也得志者不得志也注屈完來盟桓公退于召陵是屈完得其本志屈完得志則桓公不得志以桓公得志為僅矣注桓為霸主以會諸侯楚子不來屈完受盟令問諸江辭又不順僅乃得志言楚之難服音義僅其靳反屈完曰大國之以兵向楚何也桓公曰昭王南征不反菁茅之貢不至故周室

不祭注菁茅香草所以縮酒楚之職貢音義菁茅子丁反下七交反尚書傳云菁以為葅茅以縮酒縮所六反 疏注釋曰尚書禹貢云苞匭菁茅孔安國云菁以為葅茅以縮酒今范云菁茅香草則以為一物與孔異也屈完曰菁茅之貢不至則諸昭王南征不反我將問諸江注問江邊之民有見之者不此不服罪之言故退于召陵而與之盟屈完所以得志桓公之不得志爾疏注釋曰呂氏春秋云周昭王親征荆蠻反涉漢梁敗隕于漢中辛餘靡振王北濟高誘注引左傳云昭王不復君其問諸水濵則昭王没於漢不得振王北濟也故舊說皆云漢濵之人以膠膠舡舡壞昭王溺焉則昭王没漢此云問諸江邊者江漢

水之相近者楚人不服罪不指王之死處而云問諸江也

齊人執陳袁濤塗注袁濤塗陳大夫音義濤徒刀反

傳齊人者齊侯也其人之何也於是哆然外齊侯也不正其踰國而執也注江熙曰踰國謂踰陳而執陳大夫主人之不敬客由客之先不敬主人哆然衆有不服之心故春秋因而譏之所謂以萬物為心也莊十七年齊人執鄭詹傳與其執者詹奔在齊因執之音義哆昌者反又昌氏反詹之廉反疏釋曰公羊左氏皆以為濤塗誤軍道故齊侯執之此傳與

注竟無誤軍道之言則以濤塗不敬齊命故執之也於是哆然外齊侯者謂齊不以禮於陳陳人有不服之意哆然疏外齊侯哆然寛大之意也不正其踰國而執也謂陳之不敬由齊之無禮不能自責反越國而執其臣故不正其踰國而執也貶以稱人不正猶言不與也正則人與之不正則人不與故謂不與為不正也然齊人執鄭詹亦稱人以執傳言與之此稱人以執即云貶者詹鄭之佞人往至齊國稱人以執則是衆人欲執之今濤塗不在齊國又無實罪齊侯執之而云齊人故知是貶也桓十一年宋公執人權臣令廢嫡立庶亦貶云宋人是其類也注萬物為心釋曰莊子丈

秋及江人黄人伐陳

傳不言其人及之者何内師也疏釋曰何嫌非内而發傳者以文承齊

人執濤塗之下即云及江人黄人伐陳恐非魯及故云内師也

八月公至自伐楚

傳有二事偶則以後事致後事小則以先事致其以伐楚致大伐楚也注鄭君曰會為大事伐為小事今齊桓伐楚而後盟于召陵公當致會而致伐者楚彊莫能伐者故以伐楚為大事疏注釋曰知會大伐小者伐雖國之大事會盟有昇壇揖讓之儀示威講禮之制奉之以牲玉要之以神明是其大事故定四年公會諸侯侵楚五月盟于臯鼬下云公至自會是亦以會為大事也今以楚彊莫能伐之者故特以伐為大事也

葬許穆公

冬十有二月公孫茲帥師會齊人宋人衛人鄭人許人曹人侵陳注莊十年春二月公侵宋傳曰侵時此其月何也惡之故謹而月之然則凡侵而月者皆惡之

惡烏路反下同疏注釋曰此侵陳為惡者陳之不敬由齊之不敬陳也齊桓宜自責反執其臣前事既非今又致討故書月以見惡也

五年春晉侯殺其世子申生

傳目晉侯斥殺惡晉侯也注斥指斥音義惡烏路反疏釋曰

傳言此者於鄭段雖有目君之例未辨目君之由故於此明之宋公殺其世子痤雖不發傳從此可知其殺公子不目君者皆罪賤之也

杞伯姬來朝其子

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非正也諸侯相見曰朝伯姬為志乎朝其子也伯姬為志乎朝其子則是杞伯失夫之道矣注凱曰不能刑于寡妻音義朝直遥反下皆同為于僞反下同

諸侯相見曰朝以待人父之道待人之子非正也故曰杞伯姬來朝其子參譏也注參譏謂伯姬

杞伯魯侯也桓九年曹伯使其世子射姑來朝譏世子此不譏者明子隨母行年尚幼弱未可責以人子之道伯姬以莊二十五年夏嫁至今十三年則子幼可知音義參七南反又音三疏釋曰並譏之者伯姬託事而行近於淫泆失為婦之道杞伯不能防其閨門令妻至魯失為夫之宜魯待人之子行待父之禮失為主之度故三事同譏之也

夏公孫茲如牟

公及齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯會王世子于首戴注惠王之世子名鄭後立為襄王首戴衛地音義

首戴左氏作首止　疏釋曰案史記年表此時齊侯桓公也宋公桓公也陳侯宣公也衛侯文公也鄭伯文公也許男僖公也曹伯昭公也其王世子者即惠王之世子名鄭後立為襄王是也

傳及以會尊之也注言及諸侯然後會王世子不敢令世子與諸侯齊列音義令力呈反何尊焉王世子云者唯王之貳也云可以重之右焉尊之也何重焉天子世子世天下也疏釋曰士冠禮云天子之元子猶士也天下無生而貴者也此云世天下也者彼見無生而貴者又明有父在之故今傳以其特世父位故云世天下也

秋八月諸侯盟于首戴注言諸侯者前目而後凡他皆

放此

傳無中事而復舉諸侯何也尊王世子而不敢與盟也尊則其不敢與盟何也盟者不相信也故謹信也不敢以所不信而加之尊者桓諸侯也不能朝天子是不臣也王世子子也塊然受諸侯之尊己而立乎其位是不子也桓不臣王世子不子則其所善焉何也是則變之正也注雖非禮之正而合當時之宜音義復扶又反下同塊苦對反又苦怪反疏釋曰無中事者謂中間無他事也據平丘之會無中事不

重舉諸侯此則重舉諸侯故決之塊然者徐邈云塊然安然也則其所善焉何也謂經不譏桓而譏王世子是也天子微諸侯不享覲桓控大國扶小國統諸侯不能以朝天子亦不敢致天王尊王世子于首戴乃所以尊天王之命也世子舍王命會齊桓亦所以尊天王之命也世子受之可乎是亦變之正也天子微諸侯不享覲世子受諸侯之尊已而天王尊矣世子受之可也音義控苦貢反疏釋曰請問世子受諸侯之尊已可乎以不也下文云世子受之可也謂得受之也

鄭伯逃歸不盟

傳以其去諸侯故逃之也注專已背衆故書逃傳例曰逃義曰逃音義背音佩疏注釋曰莊十七年傳文

楚人滅弦弦子奔黃

傳弦國也其不日微國也疏釋曰何嫌非國傳特言弦國也發之者將明微國不書日故辨之也

九月戊申朔日有食之

冬晉人執虞公注虞公貪璧馬之寶棄兄弟之親拒絶

忠諫之口不圖社稷之危故晉命行于虞使下執上虞同于晉是以謂之晉人執虞公江熙曰春秋有州公郭公虞公凡三公非爵也傳以為下執之辭嘗試因此論之五等諸侯民皆稱曰公存有王爵之限沒則申其臣民之稱州公舍其國故先書州公郭公盜而歸曹故先名而後稱郭公夏陽亡則虞為滅國故宜稱虞公三人殊而一致三公殊而同歸生死齊稱蓋春秋所賤音義之稱尺證反下齊稱同舍音捨舛昌兗反疏注釋曰存有王爵之限者謂五等諸侯生存皆從本爵稱之也

没則申其臣民之稱者謂五等臣子尊其君父舉謚稱公也州公舍其國故先書州公者謂州公郭公書經不同立文之意以州公好舍其國而實來故先書州公若郭公則盜而歸曹故後言郭公也夏陽亡則虞為滅國者謂晉滅夏陽則虞虢舉矣故虞為滅國而亦稱公也三人殊而一致者謂立文雖殊其理致是一也三公殊而同歸者謂失國雖殊同歸一稱也生死齊稱正謂生死同號之曰公與凡諸侯異也案桓五年州公如曹六年寔來本無舍國之事莊二十四年郭公歸曹不見有盜歸之文今江為此說而范不難者以州公舍國左氏有文郭公棄位適曹即是盜之狀以無正文故引而不難也三公殊而同歸或有作舛者舛謂差舛理亦通但定本作殊者多

傳執不言所於地緼於晉也注時虞已包裹屬於晉

故雖在虞執而不書其處音義繿紆粉反包音苞畀音果處昌呂反疏釋曰舊解云執人例不書地此云不地繿於晉也者凡執人不地者亦以地理可明故也若晉會諸侯於溴梁執莒子邾子楚合諸侯於申執徐子皆因會而執之則在會可知故不假言地至如滅人之國執人之君則亦是就國可知也經若書晉滅虞則是言其地今不書滅虞即不舉滅國之地不謂執人當地也所以不言滅虞者晉命先行於虞虞已屬晉故不得言之也或以為執不言所於地謂不書執虞公于虞也繿于晉也謂虞已包畀屬晉故不得言也理亦通耳其曰公何也注據十九年宋人執滕子嬰齊不言公猶曰其下執之之辭也注臣民執其君故稱公其猶下執之之辭何也晉命

行乎虞民矣注虞服于晉故從晉命而執其君虞虢之相救非相為賜也今日亡虢而明日亡虞矣注言明日喻其速音義為于偽反又如字

春秋穀梁注疏卷七

春秋穀梁傳注疏卷七考證

齊師宋師曹師次于聶北救邢傳疏莊三十二年狄伐邢○伐字監本誤作救今改正

傳以其不足乎揚不言齊侯也注救不及事不足稱揚

○臣召南按齊桓之功在存亡國而經書聶北救邢既有三國之師其力非不足以却敵而遲遲其行徘徊不進待邢人潰圍而出始遷夷儀此則霸者之私心也左氏公羊無所發明穀梁最得經意至城邢復

序三國之師傳曰美齊侯之功也功過兩不相掩持

論平矣

公子友帥師師敗莒師于麗獲莒挐傳棄師之道也疏季

子知莒挐之可擒至江生何以爲非乎數句○臣召

南按縱使理違猶須申傳二句難觧毛本作猶須力

傳尤不可解也以文勢推之上文既引老子以奇用

兵之説此處正言戰陣之事不廢爭鬭似應作縱使

理違猶須力搏

二年春王正月○二字監本誤作三今改正

齊侯宋公江人黄人盟于貫傳中國稱齊宋遠國稱江黄以為諸侯皆來至也○臣召南按此與公羊說同其贊美齊桓極矣但聖經書法理不得然使魯君同盟其可不書公及乎使陳蔡衛曹邾許諸君同盟其可不叙諸君乎江黄二國南逼於楚而北近宋齊侯至宋與二國之使臣盟其餘諸國皆不在會經但書其實耳臣浩按三年陽穀之會經亦書齊侯宋公江

人黄人傳曰諸侯皆諭乎桓公之志則意亦同此傳然是冬季友即如齊盟是魯侯不與陽穀之會灼然矣至近如魯尚不至况他國乎

公子季友如齊莅盟傳疏不言外及者經無故也○推尋文義經無故也疑當作經無文也

傳菁茅之貢不至故周室不祭疏尚書禹貢云苞匭菁茅孔安國云菁以為葅茅以縮酒今范云菁茅香草則以為一物與孔異也○臣召南按左傳杜注云茅

菁茅也杜不見古文孔傳以為一物而范承用之

公至自伐楚傳其以伐楚致大伐楚也注楚彊莫能伐者故以伐楚為大事○臣召南按伐楚之役魯人甚侈其功魯頌曰荆舒是懲則莫我敢承鄭箋云僖公與齊桓舉兵南艾荆及羣舒天下無敢禦也本齊桓武功魯人隨從南伐其自矜詡如此致伐不致會又何疑焉

晉人執虞公注三人殊而一致三公殊而同歸○臣浩

按各本俱作三公舛而同歸陸氏釋文云舛昌兖反則舊作舛舛字久矣但疏云三公殊而同歸或有作舛者舛謂差舛理亦通但定本作殊者多則知定本作殊字也今各本疏云三公殊而同歸者謂失國雖殊同歸一稱也兩殊字亦作舛舛字非也

春秋穀梁傳注疏卷七考證